周易注疏

周易注疏卷第十

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

周易繫辭上

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從𣪠又音為係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷總

曰繫辭分爲上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎今謂分爲上下更无異義直以簡編重大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈爲易之大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義必不可故知聖人既无其意若欲強釋理必不通諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑爲第一章聖人設卦觀象爲第二章彖者言乎象者爲第三章精氣爲物爲第四章顯諸仁藏諸用爲第五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白茅爲第七章大衍之數爲

第八章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十章是故易有太極爲第十一章子曰書不盡言爲第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更爲別章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以爲別章義无所取也虞翻分爲十一章合大衍之數并知變化之道共爲一章案大衍一章總明揲蓍策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合爲一章今從先儒以十二章爲定

天尊地卑乾坤定矣 注云乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體

卑高以陳貴賤位矣 注云天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣

動靜有常剛柔斷矣 注云剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著矣

方以類聚物以羣分吉凶生矣注云方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣注云象況日月星辰形況山川草木也縣象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣是故剛柔相摩注云相切摩也言陰陽之交感也八卦相盪注云相推盪也言運化之推移鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能注云天地之道不為而善始不勞而善成故曰易簡易則易知簡則易從易知則有親易從則

有功[注云順萬物之情故曰有親通天下之志故曰有功]有親則可久有功則可大[注云有易簡之德則能成可久可大之功]可久則賢人之德可大則賢人之業[注云天地易簡萬物各載其形聖人不爲羣方各遂其業德業既成則入於形器故以賢人名其德業]易簡而天下之理得矣[注云天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也]天下之理得而成位乎其中矣[注云成位況立象也極易簡則能通天下之理通天下之理故能成象並乎天地言其中則明並天地也]

【疏】正義曰此第一章明天尊地卑及貴賤之位剛柔動靜寒暑往來廣明乾坤簡易之德聖人法之能見天下之理天尊地卑乾坤定矣者天以剛陽而尊地以柔陰而卑則乾坤之體安定矣

乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣若天不剛陽地不柔陰是乾坤之體不得定也此經明天地之德也卑高以陳貴賤位矣者卑謂地體卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤得其位矣若卑不處卑謂地在上高不處高謂天在下上下既亂則萬物貴賤則不得其位矣此經明天地之體此雖明天地之體亦涉乎萬物之形此貴賤揔兼萬物不唯天地而已先云卑者便文爾案前經云天尊地卑天地別陳此卑高以陳不更別陳揔云卑高者上文詳於此略也動靜有常剛柔斷矣者天陽爲動地陰爲靜各有常度則剛柔斷定矣動而有常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不成靜而无常則柔道不立是剛柔雜亂動靜无常則剛柔不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦揔兼萬物也萬物稟於陽氣多而爲動也稟於

陰氣多而爲靜也方以類聚物以羣分吉凶生矣者方謂法術性行以類共聚同方者則同聚也物謂物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其所同則吉也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣此經雖因天地之性亦廣包萬物之情也在天成象在地成形變化見矣者象謂懸象日月星辰也形謂山川草木也懸象運轉而成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見也是故剛柔相摩者以變化形見即陽極變爲陰陰極變爲陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪者剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來故云八卦相盪也鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各

有功之所用也又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節爲寒一節爲暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦兼焉雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者道謂自然而生故乾得自然而爲男坤得自然而成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得成女故云成也乾知太始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云知其太始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形未有營作故但云知也已成之物事可營爲故云作也乾以易知者易謂易略无所造爲以此爲知故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡省凝靜不須繁勞以此爲能故曰坤以簡能也若於物艱難則不可以知故以易而得知也若於事繁勞則不可能也必簡省而後可能也易則易知者此覆說

上乾以易知也乾德既能說易若求而行之則易可知也簡則易從者復說上坤以簡能也於事簡省若求而行之則易可從也上乾以易知坤以簡能論乾坤之體性也易則易知簡則易從者此論乾坤既有此性人則易可倣效也易知則有親者性意易知心无險難則相和親故云易知則有親也易從則有功者於事易從不有繁勞其功易就故曰易從則有功此二句論聖人法此乾坤易簡則有所益也有親則可久者物既和親无相殘害故可久也有功則可大者事業有功則積漸可大此二句論人法乾坤久而益大可久則賢人之德者使物長久是賢人之德能養萬物故云可久則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則是賢人事業行天地之道摠天地之功唯聖人能然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在无境今云可久可大則是離无入有賢之亦事在有境故可

以可大以賢人目之也易簡而天下之理得矣者此則賢明聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣天下之理得而成位乎其中者成位況立象言聖人極易簡之善則能通天下之理故能成立卦象於天地之中言此天地也○注乾坤其易至之體正義曰云先明天尊地卑以定乾坤之體者易含萬象天地最大若天尊地卑各得其所則乾坤之義得定矣若天之不尊降在滯溺地之不卑進在剛盛則乾坤之體何由定矣案乾坤是天地之用非天地之體今云乾坤之體者是所用之體乾以健爲體坤以順爲體故云乾坤之體○注天尊地卑至明矣正義曰天尊地卑之義既列解經卑高以陳也云則涉乎萬物貴賤之位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此經又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤

○注方有類至生矣正義曰云方有類者方謂去

術情性趣合故春秋云教子以義方注云方道也是方謂性行法術也言方雖以類而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽陽之所求者陰是非類聚也若以人比禽獸即是非類雖男女不同俱是人例亦是以類聚也故云順所同則吉乖所趣則凶　注天地之道至易簡正義曰云天地之道不爲而善始者釋經之乾以易知不勞而善成者釋經坤以簡能也案經乾易坤簡各自別言而注合云天地者若以坤對乾乾爲易也坤爲簡也經之所云者是也若據乾坤相合皆无爲自然養物之始也是自然之成物之終也是乾亦有簡坤亦有易故注合而言之也用使聖人是俱行易簡法无爲之化　注天地易簡至其德業正義曰云聖人不爲羣方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功不見其何以生養猶若日月見其照臨之力不知何以照臨是聖人用无爲以及天下是聖人不爲

也云德業既成則入於形器者初行德業未成之時不見其所爲是在於虛无若德業既成覆被於物在於有境是入於形器也賢人之分則見其所爲見其成功始末皆有德之與業是所有形器故以賢人目其德業然則本其虛无玄象謂之聖據其成功事業謂之賢也　注天下之理至分位正義曰云天下之理莫不由於易簡而各得順其分位者若能行說易簡靜任物自生則物得其性矣故列子云不生而物自生不化而物自化若不行易簡法令滋章則物失其性也老子云水至清則无魚人至察則无徒又莊子云馬翦剔羈絆所傷多矣是天下之理未得也

聖人設卦觀象注云此總言也繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化注云繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明爻化也吉凶者存乎人事也變

[illegible]者存乎通行也

是故吉凶者失得之象也注云由有失得故吉凶生

悔吝者憂虞之象也注云失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝

變化者進退之象也注云往復相推迭進退也

剛柔者晝夜之象也注云晝則陽剛夜則陰柔始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義也

六爻之動三極之道也注云三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也

是故君子所居而安者易之序也注云序易象之次序

所樂而玩者爻之辭也是故君子居

則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

【疏】正義曰此第二章也前章言天地成象成形簡易之德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀象爻辭占凶悔吝之細別聖人設卦觀象者謂聖人設畫其卦之時莫不瞻觀物象法其物象然後設之卦象則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施設其卦有此諸象也繫辭焉而明吉凶者卦象爻象有吉有凶若不繫辭其理未顯故繫屬吉凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案吉凶之外猶有悔吝憂虞直云而明吉凶者悔吝憂虞是凶中之小別舉吉凶則包之可知也剛柔相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既定變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變分爲

六十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體是而生變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔相推而生變化明其推引而生雜卦之意也是故吉凶者失得之象也者此下四句經總明諸象不同之事辭之吉者是得之象辭之凶者是失之象故曰吉凶者是失得之象也初時於事有失有得積漸成著乃爲吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者義有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其剥不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如邅如乘馬班如匪冠婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦不

言吉凶也又諸稱无咎者若不有善應則有咎若
有善應則无咎此亦不定言吉凶也諸稱吉凶者
皆嫌其吉凶不明故言吉凶以正之若坤之六五
黄裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以明之
推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然可知而
更明言吉凶者若剥之初六剥牀以足蔑貞凶六
二剥牀以辯蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也
或有一卦之内或一爻之中得失相形須言吉凶
若大過九三棟橈凶九四棟隆吉是一卦相形也
屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也
亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕中吉
終凶之類是也大略如此原夫易之為書曲明萬
象苟在釋辭明其意達其理不可以一爻為例義
有變通也悔吝者憂虞之象也者經稱悔吝者是
得失微小初時憂念虞度之形象也以憂虞不已
未是大凶終致悔吝悔者其事已過意有追悔之

也吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既是小凶則易之爲書亦有小吉則无咎之屬善補過是也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不言其餘元亨利貞則是吉象之境有四德別言故於此不言也其以祉有慶有福之屬各於爻卦別言故不在此而說且易者戒人爲惡故於惡事備言也變化者進退之象也者萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相推或漸變而頓化故云進退之象也剛柔者晝夜之象也者晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也六爻之動三極之道也者此覆明變化進退之義言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極之道以其事兼三才故能見吉凶而成變化也是故君子所居而安者易之序也者以其在上吉凶顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知

其所處故可居治之位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易之位次序也所樂而玩者爻之辭也者言君子愛樂而習玩者是六爻之辭也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行興動之時則觀其爻之變化而習玩其占之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉无不利者君子既能奉遵易象以居處其身无有

凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利此大有上九爻辭　注此揔言也　正義曰此設卦觀象揔爲下而言故云此揔言也　注晝則陽剛至其義　正義曰云始揔言吉凶變化者謂上文云繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是始總吉凶變化也云而下別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者憂虞之象剛柔者晝夜之象是別明悔吝晝夜也言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而明吉凶次文別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大略揔言吉凶若細別之吉凶之外別有悔吝也故云悔吝則吉凶之類云晝夜亦變化之道者案上文云剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜揔言之則變化晝夜是一分之則變化晝夜是殊故云晝夜亦變化之道也云吉凶之類則同因繫辭而明

者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序云吉凶
悔吝而事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類
則同因繫辭而明也云變化之道則俱由剛柔而
著者上文剛柔相推而生變化次文別序云變化
者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔
合爲一次文則別序變化剛柔分爲二合之則同
分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱
由剛柔而著也云故始揔言之也上文繫辭焉而
明吉凶不云悔吝是揔言之也又上文剛柔相推
而生變化不云晝夜是揔變化言之也云下則明
失得之輕重辯變化之大小故別序其義者案次
文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者
憂虞之象是失得輕也又欠經云變化者進退之
象是變化大也剛柔者晝夜之象是變化小也兩
事並言失得別明輕重變
化別明小大是別序其義

彖者言乎象者也注云彖總一卦之義也爻者言乎變者也注云爻各言其變也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位注云爻之所處曰位六位有貴賤也齊小大者存乎卦注云卦有小大也齊猶言辯也即彖者言乎象也辯吉凶者存乎辭注云辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也憂悔吝者存乎介注云介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也震无咎

者存乎悔注云无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔道也是故卦有

小大辭有險易注云其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險

辭也者各指其所之易與天地準注云作易以準天地故能

彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是

故知幽明之故原始反終故知死生之說注云幽明者有形无形之象死生者始終之數也

疏正義曰此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說彖者言乎象者也彖謂卦下之辭言說乎一卦之象也爻者言乎變者也謂爻下之辭言說此爻之象

改變也吉凶者言乎其失得也者謂爻卦下辭也
著其吉凶者言論其卦爻失之與得之義也前章
言據其卦爻之象故云吉凶者失得之象此章據
其卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得也悔吝者
言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小
疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者
憂虞之象但前章據其象此章論其辭也无咎者
善補過也者辭稱无咎者即此卦爻能補其過若
不能補過則有咎也案略例无咎有二一者善能
補過故无咎二者其禍自已招无所怨咎故節之
六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者
言之故云善補過也前章舉其大略故不細言无
咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以
爻者言乎變以此之故陳列物之貴賤者在存乎
六爻之位皆上貴而下賤也齊小大者存乎卦者
以彖者言乎象象有小大故齊辯物之小大者存

乎卦也猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來
之類是也辯吉凶者存乎辭者謂辯明卦之與爻
之吉凶存乎卦爻下之言辭是也憂悔吝者存乎
介者介謂纖介謂小小疵病能預憂虞悔吝者存
於細小之疵病也震无咎者存乎悔者震動也動
而无咎者存乎能自悔過也是故卦有小大辭有
險易者其道光明謂之大其道銷散謂之小若之
適通泰其辭則說易若之適否塞其辭則艱險也
辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦
之之適也若之適於善則其辭善若之適於惡則
其辭惡也易與天地準者自此已上論卦爻辭理
之義自此已下廣明易道之美言聖人作易與天
地相準謂準擬天地則乾健以法天坤順以法地
之類是也故能彌綸天地之道者以易與天地相
準為此之故聖人用易能彌綸天地之道彌謂彌
縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之道用

此易道也仰以觀於天文俯以察於地理者天有
懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條
理故稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以
用易道仰觀俯察知无形之幽有形之明義理事
故也原始反終故知生死之說者言用易理原窮
事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆悉包
羅以此之故知死生之數也此謂用易道參其逆
順則禍福可知用蓍策求其吉凶則死生可識也

注辭爻辭至之善 正義曰云辭爻辭也者其實
卦之與爻皆有其辭知是爻辭者但卦辭變化少
爻辭變化多此經辯吉凶者存乎辭與齊小大者
存乎卦二文相對上既云卦故此辭爲爻辭也云
言象所以明小大者即齊小大者存乎卦是也云
言變化所以明吉凶者則辯吉凶者存乎辭是也
云故小大之義存乎卦者覆說言象所以明小大
也云吉凶之狀見乎爻者覆說言變所以明吉凶

也云悔吝无咎其例一也者謂悔吝无咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云悔吝小疵无咎皆生乎變者謂皆生於爻也言乎變者謂皆從爻變而來云事有小大者大則為吉凶小則為悔吝无咎也云故下歷言五者之差者謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五然諸儒以為五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之為便但於注理則乖今並存焉任後賢所釋

精氣為物遊魂為變注云精氣烟熅聚而成物聚極則散而遊魂為變也遊魂言其遊散也是故知鬼神之情狀注云盡聚散之理則能知變化之道无幽

而不通也與天地相似故不違注云德合天地故曰相似知周乎萬物而道濟天下故不過注云知周萬物則能以道濟天下也旁行而不流注云應變旁通而不流淫也樂天知命故不憂注云順天之化故曰樂也安土敦乎仁故能愛注云安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣範圍天地之化而不過注云範圍者擬範天地而周備其理也曲成萬物而不遺注云曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣通乎晝夜之道而知注云通幽明之故則无不知也故神无方而易无體注云自此以上皆言神之所爲也方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則唯變所適不

可以一方一體明

一陰一陽之謂道注云道者何无之稱也无不通也无不由也况之曰道寂然无體不可為象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰陰以之生在陽為无陽陽以之成故曰一陰一陽也

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知注云仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡其分

百姓日用而不知故君子之道鮮矣注云君子體道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至而言極也

疏正義曰此第四章也上章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章說

物之改變而爲鬼神易能通鬼神之變化故於此章明之云精氣爲物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而爲萬物也遊魂爲變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而爲改變則生變爲死成變爲敗或未死之間變爲異類也是故知鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之内外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所爲但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也與天地相似故不違者天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神是與天地相似所爲所作故不違於天地能與天地合也知周乎萬物而道濟天下者聖人无物不知是知周於萬物天下皆養是道濟天下也故不過者所爲皆得其宜不有愆過使物失分也旁行而不流者言聖人之德應變旁行元不被及而不有流移淫過若不應變化非理而動

則爲流淫也樂天知命故不憂者順天施化是歡
樂於天識物始終是自知性命順天道之常數知
性命之始終任自然之理故不憂也安土敦乎仁
故能愛者言萬物之性皆欲安靜於土敦厚於仁
聖人能行此安土敦仁之化故能愛養萬物也範
圍天地之化而不過者範謂模範圍謂周圍言聖
人所爲所作模範周圍天地之化養言法則天地
以施其化而不有過失違天地者也曲成萬物而
不遺者言聖人隨變而應屈曲委細成就萬物而
不有遺棄細小而不成也通乎晝夜之道而知者
言聖人通曉於晝夜之道晝則明也夜則幽也言
通曉於幽明之道而无事不知也自此已上皆神
之所爲聖人能極神之幽隱之德也故神无方而
易无體者神則寂然虛无陰陽深遠不可求測是
无一方可明也易則隨物改變應變而往无一體
可定也一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽

乃謂之道一得為无者无是虛无虛无是太虛不
可分別唯一而已故以一為无也若其有境則彼
此相形有二有三不得為一故在陰之時而不見
為陰之功在陽之時而不見為陽之力自然而有
陰陽自然无所營為此則道之謂也故以言之為
道以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開
通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之
易總而言之皆虛无之謂也聖人以人事名之隨
其義理立其稱號繼之者善也者道是生物開通
善是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者
性也者若能成就此道者是人之本性若性仁者
成就此道為仁性知者成就此道為知也故云仁
者見之謂之仁知者見之謂之知是仁之與知皆
資道而得成仁知也百姓日用而不知者言萬方
百姓恒日日賴用此道以得生而不知道之功力
也言道冥昧不以功為功故百姓日用而不能知

也故君子之道鮮矣者君子謂聖人也仁知則各滯於所見百姓則日用不知明體道君子不亦少乎 注盡聚散至不通 正義曰案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所爲則此經情狀是虛无之神聖人極虛无之神知變化之道幽冥悉通故能知鬼神之情狀 注自此以上至體明 正義曰自此已上皆言神之所爲者謂從神无方以上至精氣爲物以下經之所云皆言神所施爲神者微妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與天地相似知周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地曲成萬物通乎晝夜此皆神之功用也作易者因自然之神以垂教欲使聖人用此神道以被天下雖是神之所爲亦是聖人所爲云方體者皆係於形器者方是處所之名體是形質之稱凡處所形質非是虛无皆係著於器物故云皆係於形器也云神則陰陽不測者既幽微不可測度不可測則何

有處所是神无方也云易則唯變所適者既是變易唯變之適不有定往何可有體是易无體也云不可以一方一體明者解无方无體也凡无方无體各有二義一者神則不見其處所云爲是无方也二則周遊運動不常在一處亦是无方也无體者一是自然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也 注道者何至一陽也正義曰云道者何无之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虛无之稱以虛无能開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處於有有則爲物礙難不可常通道既虛无爲體則不爲礙難故无不通也无不由者言萬物皆因之而通由之而有云況之曰道者比況道路以爲稱也寂然无體不可爲象者謂寂然幽靜而无體不可以形象求是不可爲象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈

見其所營知其所爲是寂然无體不可爲象也云必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有之所用當用之時以无爲心風雨旣極之後萬物賴此風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是有之用極而无之功顯是神之發作動用以生萬物其功成就乃在於无形應機變化雖有功用本其用之所以亦在於无也故至乎神无方而易无體自然无爲之道可顯見矣當其有用之時道未見也云故窮變以盡神者神則杳然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在虛无因此虛无之神以明道之所在道亦虛无故云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰之與陽雖有兩氣恒用虛无之一以擬待之言在陽之時亦以爲虛无无此陽也在陰之時亦以爲虛无无此陰也云在陰爲无陰陰以之生者謂道

雖在於陰而无於陰言道所在皆无陰也雖无於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽爲无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於陽陽必由道而成故言陽以之成也道雖无於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成即陰陽亦非道故曰一陰一陽也注君子體道至極也正義曰君子體道以爲用者謂聖人爲君子體履於至道法道而施政則老子云爲而不宰功成不居是也云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者觀道謂道爲仁知者觀道謂道爲知不能徧曉是滯於所見也是道既以爲用若以仁以知則滯所見也至於百姓但日用通生之道又不知通生由道而來故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟道故云不亦鮮矣云故常无欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義无欲謂无心若能寂然无心无欲觀

其道之妙趣謂不爲所爲得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能无欲觀此道之妙理无事无爲如此可以語說其至理而言其極趣也若不如此不可語至而言極也

顯諸仁藏諸用注云衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用也鼓萬物而不與聖人同憂注云萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以爲用未能全无以爲體故順通天下則有經營之跡也盛德大業至矣哉注云夫物之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人功用之母體同乎道盛德大業所以能至富有之謂大業注云廣大悉備故曰富有日新之謂盛德注云體化合變故曰日新生生之謂易注云陰陽轉易以成化生成象之謂乾注云擬乾之象

效法之謂坤 注云效坤之法 極數知來之謂占 通變之謂事 注云物窮則變變而通之事之所由生也 陰陽不測之謂神 注云神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於大虛欻爾而自造矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神是以明兩儀以大極爲始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所爲者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道爲稱不思而玄覽則以神爲名蓋資道而同乎道由神而冥於神也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦 注云窮幽極深无所止也 以言乎邇則靜而正 注云則近而當 以言乎天地之間則備

矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉注云專專一也直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉注云翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物爲變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功藴於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德注云易之所載配此四義子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也注云窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也知崇禮卑注云知以崇爲貴禮以卑爲用崇效天卑法地注云極知之崇象天高而就物備禮之用象地

廣而載物也

天地設位而易行乎其中矣注云天地者易之門戶而易之為義兼周萬物故曰行乎其中矣

成性存存道義之門注云物之存成由乎道義也

正義曰此第五章也上章論神之所為此章廣明易道之大與神功不異也顯諸仁者言道之為體顯見仁功衣被萬物是顯諸仁也藏諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用也鼓萬物而不與聖人同憂者言道之功用能鼓動萬物使之化育故云鼓萬物聖人化物不能全无以為體猶有經營之憂道則虛无為用无事无為不與聖人同用有經營之憂也盛德大業至矣哉者聖人為功用之母體同於道萬物由之而通衆事以之而理是聖人極盛之德廣大之業至極矣哉於行謂之德於事謂之業富有之謂大業者自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其

占之與事并明神之德以廣大悉備萬事富有所
以謂之大業日新之謂盛德者聖人以能變通體
化合變其德日日增新是德之盛極故謂之盛德
也生生之謂易者生生不絕之辭陰陽變轉後生
次於前生是萬物恒生謂之易也前後之生變化
改易生必有死易主勸戒獎人爲善故云生生不云
死也成象之謂乾者謂畫卦成乾之象擬乾之健
故謂卦爲乾也效法之謂坤者謂畫卦效坤之法
擬坤之順故謂之坤也極數知來之謂占者謂窮
極蓍策之數豫知來事占問吉凶故云謂之占也
通變之謂事者物之窮極欲使開通須知其變化
乃得通也凡天下之事窮則須變萬事乃生故云
通變之謂事陰陽不測之謂神者天下萬物皆由
陰陽或生或成本其所由之理不可測量之謂神
也故云陰陽不測之謂神夫易廣矣大矣者此贊
明易理之大易之變化極於四遠是廣矣窮於上

天是大矣故下云廣大配天地也以言乎遠則不禦者禦止也言乎易之變化窮極幽深之遠則不有禦禦止也謂无所止息也以言乎邇則靜而正者邇近也言易之變化在於邇近之處則寧靜而得正謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩亂邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠亦靜正互文也以言乎天地之間則備矣者變通之道徧滿天地之內是則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏二唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉者此經明坤之德也坤是陰柔閉藏翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也開以其如此故能廣生

於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲生故總云生也廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善配至德者案初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也然易初章易爲賢人之德簡爲賢人之業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱爲德也子曰易其至矣乎者更美易之至極是語之別端故言子曰夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極聖人用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也知崇禮卑者易兼知之與禮故此明知禮之用知者通利萬物象天陽无不覆以崇爲貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑爲用也崇效天卑法地者知既崇高故效天禮以卑退故法地也

天地設位而易行乎其中矣者天地陳設於位謂知之與禮而效法天地也而易行乎其中矣者變易之道行乎知禮之中言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是天地設位天地之間萬物變化是易行乎天地之中也成性存存道義之門者此明易道既在天地之中能成其萬物之性使物生不失其性存其萬物之存使物得其存成也性謂稟其始也存謂保其終也道謂開通也義謂得其宜也既能成性存存則物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂易與道義為門户也○注萬物由之至之跡正義曰云聖人雖體道以為用者言聖人不能无憂之事道則无心无跡聖人則亦无心有跡聖人能體附於道其跡以有為用云未能全无以為體者道則心跡俱无是其全无以為體聖人則无心有跡是跡有而心无是不能全无以為體云故順通天下則有經

營之跡者言聖人順通天下之理內則雖是无心
外則有經營之跡則有憂也道則心跡俱无无憂
无患故云不與聖人同憂也 注神也者至於神
矣正義曰云神也者變化之極者言神之施為自
將變化之極以為名也云妙萬物而為言者妙謂
微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物
而為言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳寂
不測无形无體不可以物之形容所求而窮詰也
云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主
之名也言物之造作非由我之宰主所為其造化
之理自然玄空相應而自然造作也云是以明兩
儀以太極為始者言欲明兩儀天地之體必以太
極虛无為初始不知所以然將何為始也云言變
化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯
稱極乎神神則不可知也云夫唯知天之所為者
窮理體化坐忘遺照者言若能知天之所造為者

會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺其所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃能知天之所為也言天之道亦如此也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道為稱者此解道之目也言至極空虛而善應於物則乃目之為道故云則以道為稱云不思而玄覽則以神為名者謂不可思量而玄遠覽見者乃目之為神故云則以神為名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行无為之化積久而遂同於道內外皆无也云由神而冥於神也者言聖人設教法此神之不測无體无方以垂於教久能積漸而冥合於神不可測也此皆謂聖人初時雖法道法神以為无體未能全无但行之不已遂至全无不測故云資道而同於道由神而冥於神也

周易注疏卷第十

周易注疏卷第十一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜注云乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮注云典禮適時之所用繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也注云易之爲書不可

遠也惡之則逆於順錯之則乖於理擬之而後言議之而後動擬議以成其變化注云擬議以動則盡變化之道鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注云鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應動之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同而和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千

里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機注云樞機制動之主樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金注云同人終獲後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎一方哉君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應同心之言其臭如蘭疏正義曰此第六章也上章既明易道變化神理不測聖人法之所以配於天地道義從易而生此章又明聖人擬議易象以贊成變化又明人擬議之事先慎

其身在於慎言語同心行動舉措守謙退勿驕盈保靜柔勿貪非位凡有七事是行之尤急者故引七卦之義以證成之聖人有以見天下之賾者賾謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深賾之至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜若否卦則比擬否之形容象其否之物宜也舉此而言諸卦可知也是故謂之象者以是之故謂之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者也此以上結成卦象之義也聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀

看其物之會合變通當此會通之時以施行其典
法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而
行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於
此爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得
則爲吉若會通典禮失則爲凶也是故謂之爻者
以是之故謂此會通之事而爲爻也夫爻者效也
效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也自此
已上結爻義也言天下之至賾而不可惡也者此
覆說前文見天下之賾卦象義也謂聖人於天下
至賾之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤
輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至動
而不可亂者覆說上聖人見天下之至動爻之義
也謂天下至賾變動之理論說之時明不可錯亂
也若錯亂則乖違正理也若以文勢上下言之宜
云至動而不可亂也擬之而後言者覆說上天下
之至賾不可惡也聖人欲言之時必擬度之而後

言也議之而後動者覆說上天下之至動不可亂也謂欲動之時必議論之而後動也擬議以成其變化者言則先擬也動則先議也則能成盡其變化之道也鳴鶴在陰者上既明擬議而動若擬議於善則善來應之若擬於惡則惡亦隨之故引鳴鶴在陰取同類相應以證之此引中孚九二爻辭也鳴鶴在幽陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠而和之以其同類相感召故也我有好爵者言我有美好之爵而在我身吾與爾靡之者言我雖有好爵不自獨有吾與汝外物共靡散之謂我既有好爵能靡散以施於物物則有感我之恩亦來歸從於我是善往則善者來皆證明擬議之事我擬議於善以及物物亦以善而應我也子曰君子居其室者既引易辭前語已絕故言子曰況其邇者乎者出其言善遠尚應之則近應可知故曰況其邇者乎此證明擬議而動之事言身有善惡無問

遠近皆應之也言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂弩牙言戶樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行之動從身而發以及於物或是或非也言行君子之所以動天地者言行雖初在於身其善惡積而不已所感動天地豈可不慎乎同人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人初未和同故先號咷後得同類故後笑也子曰君子之道者各引易之後其文勢已絕故言子曰或出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共同一事或此物而出或彼物而處或此物而默或彼物而語出處默語其時雖異其感應之事其意則同或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其纖利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人心行同也同心之言其臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語氤氳臭氣香馥如蘭也此謂二人

言同也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也不出戶庭無咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則

失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也子曰作易者其知盜乎注云言盜亦乘釁而至也易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

疏正義曰此第七章也此章欲求外物來應必須擬議謹慎則外物來應之故引藉用白茅无咎之事以證謹慎之理此藉用白茅大過初六爻辭也子曰苟錯諸地而可矣者苟且也錯置也凡薦獻之物且置於地其理可矣言今乃謹愼

與藉此物而用絜白之茅可置於地藉之用茅何咎之有有者何愆咎之有是謹慎之至也勞謙君子有終吉者欲求外物來應非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之也子曰勞而不伐者以引卦之後故言子曰勞而不伐者雖謙退疲勞而不自伐其善也有功而不德厚之至者雖有其功而不自以爲恩德是篤厚之至極語以其功下人者言易之所言者語說其謙卦九三能以其有功卑下於人者也德言盛禮言恭者謂德以盛爲本禮以恭爲主德貴盛新禮尚恭敬故曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者言謙退致其恭敬以存其位者也言由恭德保其祿位也亢龍有悔者上既以謙德保位此明無謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也不出戶庭无咎者又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事以明之子曰亂之所

生則言語以爲階者階謂梯也言亂之所生則由言語以爲亂之階梯也君不密則失臣者臣旣盡忠不避危難爲君謀事君不慎密乃彰露臣之所爲使在下聞之衆共嫉怒害此臣而殺之是失臣也臣不密則失身者言臣之言行旣有虧失則失身也幾事不密則害成者幾謂幾微之事當須密慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交起是害成也是以君子慎密而不出者於易言之是身慎密不出戶庭於此義言之亦謂不妄出言語也子曰作易者其知盜乎者此結上不密失身之事事若不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此爻有釁隙衰弱則彼爻乘變而奪之故云作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至者此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解卦六三以明之也負也者小人之事也

負者擔負於物合是小人所爲也乘也者君子之器者言乘車者君子之器物言君子合乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小人居上位必驕慢而在下必暴虐爲政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏財物守掌不謹則教誨於盜者使來取此物女子妖冶其容身不精慤是教誨淫者使來淫己也以此小人而居貴位驕矜而不謹愼而致寇至也易曰負且乘致寇至盜之招也者又引易之所云是盜之招來也言自招來於盜以愼重其事故首尾皆稱易曰而載易之爻辭也

大衍之數五十其用四十有九

注王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之大極也四十有九數之極也夫無不可以無明必

因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛注云奇況四揲之餘不足復揲者也分而爲二既揲之餘合掛於一故曰再扐而後掛凡閏者十九年七閏爲一章五歲再閏者二故略舉其凡也天數五注云五奇也地數五注云五耦也五位相得而各有合注云天地之數各五五數相配以合成金木水火土天數二十有五注云五奇合爲二十五地數三十注云五耦合爲三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也注云變化以此成鬼神以此行乾之策二

百一十有六注云陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策坤之策百四十有四注云陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也注云二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策是故四營而成易注云分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也十有八變而成卦八卦而小成引而伸之注云伸之六十四卦觸類而長之天下之能事畢矣顯道注云顯明也神德行注云由神以成其用是故可與酬酢可與祐神矣注云可以

應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也[疏]正義曰此第八章明占筮之法揲蓍之體顯天地之數定乾坤之策以爲六十四卦而生三百八十四爻大衍之數五十其用四十有九者京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數

所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策中其所用揲蓍者唯用四十有九其一不用以其虛無非所用也故不數之顧懽同王弼此說故顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則別無所以自然而有此五十也今依用之分而爲二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而爲二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其蓍皆以四四爲數以象四時歸奇於扐以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所扐之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二

月在五歲之中故五歲再閏再扐而後掛者既分天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於扐掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總掛之是再扐而後掛也天數五者謂一三五七九也地數五者謂二四六八十也五位相得而各有合者若天一與地六相得合為水地二與天七相得合為火天三與地八相得合為木地四與天九相得合為金天五與地十相得合為土也天數二十有五者總合五奇之數地數三十者總合五偶之數也凡天地之數五十有五者是天地二數相合為五十五此乃天地陰陽奇偶之數非是上文演天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰偶之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神之用言鬼神以此陰陽而得宣行故云而行鬼神也乾之策二百一十

有六指以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十二六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易者營謂經營謂四度經營蓍策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻

有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多為少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此為兩少一多也其兩多一少為少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此為兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引之為六十四卦也觸類而長之者謂觸逢事類而增長之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象

皆盡故曰天下之能事畢矣也顯道神德行者言易理備盡天下之能事故可　以顯明无爲之道而神靈其德行之事言太虛以養萬物爲德行今易道以其神靈助太虛而養物是神其德行也是故可與酬酢者酬酢謂應報對荅言易道如此若萬物有所求爲此易道可與應荅萬物有求則報故曰可與酬酢也可與祐神矣者祐助也易道弘大可與助成神化之功也　注演天地之數至由之宗也　正義曰王弼云演天地之數所賴者五十者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物籌策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之數所須賴者唯賴五十其餘不賴也但賴五十者自然如此不知其所以然云則其一不用者經既云五十又云其用四十九也既稱其用明知五十之內其一是不用者也言不用而用以之通者若

全不用理應不賴此既當論用所以弁言不用爲用五十者雖是不用其有用從不用而來以不用而得用也故云不用而用以之通所用者則四十九蓍也蓍所以堪用者從造化虛无而生也若无造化之生此蓍何由得用也言非數而數以之成者太一虛无无形无數是非可數也然有形之數由非數而得成也即四十九是有形之數原從非數而來故將非數之一總爲五十故云非數而數以之成也言斯易之太極者斯此也言此其一不用者是易之太極之虛无也无形即无數也凡有皆從无而來故易從太一爲始也言夫无不可以无明必因於有者言虛无之體處處皆虛何可以无說之明其虛无也若欲明虛无之理必因於有物之境可以却本虛无猶若春生秋殺之事於虛无之時不見生殺之象是不可以无明也就有境之中見其生殺却推於无始知无中有生殺之理

是明无必因於有也言故常於有物之極而必明其所由之宗者言欲明於无常須因有物至極之處而明其所由宗若易由太一有由於无變化由於神皆是所由之宗也言有且何因如此皆由於虛无自然而來也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎 注云夫變化之道不爲而自然故知變化者則知神之所爲

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占 注云此四者存乎器象可得而用也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能

與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此注云夫非忘象者則无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不得與於斯也夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務注云極未形之理則曰深適動微之會則曰幾

唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也注此四者由聖道以成故曰聖人之道疏正義曰此第九章也上章既明大衍之數極盡蓍策之名數可與助成神化之功此又廣明易道深遠聖人之道有四又明易之深遠窮極幾神也知變化之道者其知神之所為乎者言易既知變化之道理不為而自然也則能知神化之所為言神化亦不為而自然也易有聖人之道四焉者言易之為書有聖人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭者謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出言而施政教也以動者尚其變者謂聖人有所興動營為故法其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制器者尚其象者謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵臼

法小過之象也以卜筮者尚其占若蓍是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也是以君子將有爲也將有行也問焉而以言者既易道有四是以君子將欲有所施爲將欲有所行往占問其吉凶而以言命蓍也其受命也如響者謂蓍受人命報人吉凶如響之應聲也无有遠近幽深者言易之告人吉凶无問遠之與近及幽邃深遠之處悉皆告之也遂知來物者物事也然易以萬事告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其孰能與於此者言易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也此已上論易道功深告人吉凶使豫知來事故以此結之也參伍以變者參三也伍五也或三或五以相參合以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數者錯謂交錯綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也

通其變者由交錯綜聚通極其陰陽相變也遂成
天地之文者以其相變故能遂成就天地之文若
青赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂
窮極其陰陽之數以定天下萬物之象猶若極二
百一十六策以定乾之老陽之象窮一百四十四
策以定坤之老陰之象舉此餘可知也非天下之
至變其孰能與於此者言此易之理若非天下萬
非至極之變化誰能與於此者言皆不能也此結
成易之變化之道故更言與於此也前經論易理
功深故云非天下之至精此經論極數變通故云
非天下之至變也易无思也无為也者任運自然
不關心慮是无思也任運自動不須營造是无為
也寂然不動感而遂通天下之故者既无思无為
故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天
下之故也故謂事故言通天下萬事也非天下之
至神其孰能與於此者言易理神功不測非天下

萬事之中至極神妙其孰能與於此也此經明易理神妙不測故云非天下之至神若非天下之至神誰能與於此也夫易聖人之所以極深而研幾也者言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有爲將有行問焉而以言其受命如響无有遠近幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數以定天下之象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以言其受命如響遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初之微則能與行其事故能成天下之事務也唯神

也故不疾而速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无爲寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下者神則至理微妙不可測知无象无功於天下之事理絶名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章末結而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三事一是至精精則唯深也二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是其无也神既无形則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四

事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳三事下總以聖人之道四焉結之也注此四者存乎器象可得而用也正義曰辭是爻辭爻辭是器象也變是變化見其來去亦是器象也象是形象占是占其形狀並是有體之物有體則是物之可用故云可得而用者也 注夫非忘象至與於斯也正義曰云夫非忘象者則无以制象者凡自有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象遺忘已象者乃能制眾物之形象也非遺數者无以極數者若以數數物則不能極其物數猶若以萬而數則不能苞億以一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非遺去其數无以極盡於數也 言至精者无籌策而不可亂者以其心之至精理在玄通无不記憶雖无籌策而不可亂也 言至變者體一而无不周者言至極曉達變理者能體其淳一

之理其變通无不周徧言雖萬類之變同歸於一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至變至神三者是物之功用之母物之功用象之與數由此至精至變至神所由來故云象數所由立也言象之所以立有象者豈由象而來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變也由其至精故能制數由其至變故能制象皆非至精至變至神則不得參與妙極之玄理也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

注云易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數也

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

注云冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可

以覆冒天下也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知注云圓者運而不窮方者止而有分言蓍以圓象神卦以方象知也唯變所適无數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也六爻之義易以貢注云貢告也六爻變易以告吉凶聖人以此洗心注云洗濯萬物之心退藏於密注云言其道深微萬物日用而不能知其原故曰退藏於密猶藏諸用也吉凶與民同患注云表吉凶之象以同民所憂患之事故曰吉凶與民同患也神以知來知以藏往注云明蓍卦之用同神知也蓍定數於始於卦爲來卦成其象於終於蓍爲往往來之用相成猶神知也

孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫注云服萬物而不以威刑也是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用注云定吉凶於始也聖人以此齊戒注云洗心曰齊防患曰戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤注云坤道包物闢戶謂之乾注云乾道施生一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象注云兆見曰象形乃謂之器注云成形曰器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神正義曰此第十章也前章論易有聖人之道四焉以卜筮尚其占此章明卜筮蓍龜所用能通神知也天

一地二至天九地十此言天地陰陽自然奇偶之數也子曰夫易何爲者言易之功用其體何爲是問其功用之意夫易開物成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自釋易之體用之狀言易能開通萬物之志成就天下之務有覆冒天下之道斯此也易之體用如此而已是故聖人以通天下之志者言易道如此是故聖人以其易道通達天下之志極其幽深也以定天下之業者以此易道定天下之業由能研幾成務故定天下之業也以斷天下之疑者以此易道決斷天下之疑用其蓍龜占卜定天下疑危也是故蓍之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來无方也知以藏往是往有常也物既有常猶方之有止數无恒體猶圓之不窮故蓍之變通則无窮神之象也卦列爻分有定體知之象也知可以識前言往行神可以逆知將來之事故蓍以圓象神卦以方象知也六爻之

義易以貢者貢告也六爻有吉凶之義變易以告
人也聖人以此洗心者聖人以此易之卜筮洗蕩
萬物之心萬物有疑則卜之是蕩其疑心行善得
吉行惡遇凶是盪其惡心也退藏於密者言易道
進則盪除萬物之心退則不知其所以然萬物日
用而不知是功用藏於密也吉凶與民同患者易
道以示人吉凶民則亦憂患其吉凶是與民同其
所憂患也凶者民之所憂也上並言吉凶此獨言
同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其
吉又患其失故老子云寵辱若驚也神以知來知
以藏往者此明蓍卦德同神知知來藏往也蓍定
數於始於卦爲來卦成象於終於蓍爲往以蓍望
卦則是知卦象將來之事故言神以知來以卦望
蓍則是聚於蓍象往去之事故言知以藏往也其
孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡
知神武不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬

物故古之聰明叡知神武之君謂伏犧等用此易
道能威服天下而不用刑殺而威服之也是以明
於天之道者言聖人能明天道也而察於民之故
者故事也易窮變化而察知民之事也是興神物
以前民用者謂易道興起神理事物豫為法象以
示於人以前民之所用定吉凶於前民乃法之所
用故云以前民用也聖人以此齊戒者聖人以易
道自齊自戒謂照了吉凶齊戒其身洗心曰齊防
患曰戒以神明其德夫者言聖人既以易道自齊
戒又以易道神明其己之德化也是故闔戶謂之
坤者聖人既用此易道以化天下此已下又廣明
易道之大易從乾坤而來故更明乾坤也凡物先
藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物
若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤也闢戶謂之
乾者闢戶謂吐生萬物也若室之開闢其戶故云
闢戶謂之乾也一闔一闢謂之變者開閉相循陰

陽遁至或陽變爲陰或開而更閉或陰變爲陽或閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來爲往須來則變往爲來隨須改變不有窮已恒得通流是謂之通也見乃謂之象者前往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也形乃謂之器器者體質成形是謂器物故曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施用之垂爲模範故云謂之法利用出入民咸用之謂之神者言聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神　注易以極數至天地之數也正義曰易以極數通神明之德者謂易之爲道先由窮極其數乃以數通神明之德也故明易之道先舉天地之數者此章欲明神之德先由天地之數而成故云故明易之道先舉天地之數也　注圓者運至故曰方也正義曰圓者運而不窮者謂團圓之物運轉

无窮已猶阪上走丸也著亦運動不已故稱圓也言方者止而有分者方謂處所既有處所則是止而有分且物方者著地則安其卦既成更不移動亦是止而有分故卦稱方也是故易有太極是生兩儀注云夫有必始於无故大極生兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取其有之所極況之大極者也兩儀生四象四象生八卦注云卦以象之八卦定吉凶注云八卦既立則吉凶可定吉凶生大業注云既定吉凶則廣大悉備是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴注云位所以一天下之動而濟萬物備物致用立成器以為天下利莫大

乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成
天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人
則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象
之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也
繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自
天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順
也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是
以自天祐之吉无不利也【疏】正義曰此第十一章也前章既明蓍卦有

神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道之大法於天地明象日月能定天下之吉凶成天下之亹亹也是故易有太極是生兩儀者太極謂天地未分之前元氣混而爲一即是太初太一也故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天地而言兩儀者指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土爲八卦也八卦定吉凶者八卦既立爻象變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也吉凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下大事業也是故法象莫大乎天地者言天地最大也變通莫大乎四時者謂四時以變得

通是變中最大也縣象著明莫大乎日月者謂日
月中時徧照天下無幽不燭故云著明莫大乎日
月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之
位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極
故云莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利
莫大乎聖人者謂備天下之物招致天下所用建
立成就天下之器以爲天下之利唯聖人能然故
云莫大乎聖人也探賾索隱鉤深致遠以定天下
之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜者探謂闚
探求取賾謂幽深難見卜筮則能闚探幽昧之理
故云探賾也索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱
藏之處故云索隱也物在深處能鉤取之物在遠
方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠也以此諸
事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮
能然故云莫善乎蓍龜也案釋詁云亹亹勉也言
天下萬事悉動而好生皆勉勉營爲此蓍龜知其

好惡得失人則棄其惡而取其好背其失而求其得是成天下之亹亹也是故天生神物聖人則之者謂天生蓍龜聖人法則之以爲卜筮也天地變化聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象爲四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外别有其功非專易

内之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭則象謂爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有爲七八九六今則從以爲義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失易曰自天祐之吉无不利者言人於此易之四象所以示繫辭所以告吉凶告所斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之子曰祐者助也者上既引易文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順者人之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於順此上九恒思於順既有信思順又能尊尚賢人是以從天已下皆祐助之而得其吉无所不利也

子曰

書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通則久鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪緼淵奧也乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變因而制其會通適變之道也推而行之謂之通乘變而往者无不通也舉而錯之

天下之民謂之事業事業所以濟物故舉而錯之於民是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭辭爻辭也爻以鼓動效天下之動也化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人體神而明之不假於象故存乎其人默而成之不言而信存乎德行德行賢人之德行也

順足於内故默而成之也

體與理會故不言而信也［疏］正義曰此第十二章也此章言立象盡意

繫辭盡言易之興廢存乎其人事也書不盡言

不盡意然則聖人之意其不可見乎者此一節夫

子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者書

所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲

書録不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意

者意有深邃委曲非言可寫是言不盡意也聖人

之意意又深遠若言之不能盡聖人之意書之又

不能盡聖人之言是聖人之意其不可見也故云

然則聖人之意其不可見乎疑而問之故稱乎也

子曰聖人立象以盡意巳下至幾乎息矣此一節

是夫子還自釋聖人之意有可見之理也聖人立

象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦

以盡情僞者非唯立象以盡聖人之意又設卦以

盡百姓之情僞也繫辭焉以盡其言者雖書不盡

言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也鼓之舞之以盡神者此一句總結立象盡意繫辭盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以盡神也乾坤其易之緼邪者上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道无由興起故乾坤是易道之所緼積之根源也是與易爲川府奥藏故云乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而爲八卦變而相重而有六十四卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣乾坤毀則无以見易易者既從乾坤而來乾坤若缺毀

則易道損壞故云无以見易也易不可見則乾坤或幾乎息矣若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株根株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未全死僅有微生將死不久根株譬乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器者道是无體之名形是有質之稱凡有從无而生形由道而立是先道而後形是道在形之上形在道之下故自形外已上者謂之道也自形內而下者謂之器也形雖處道器兩畔之際形在器不在道也既有形質可為器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者陰陽變化而相裁節之謂之變也是得以理之變也猶若陽氣之化不可久長而裁節之以陰雨也是得理之變也陰陽之化自然相裁聖人亦法此而裁節也推而行之謂之通

者因推此以可變而施行之謂之通也猶若元陽之後變爲陰而因陰雨而行之物得開通聖人亦當然也舉而錯之天下之民謂之事業者謂舉此理以爲變化而錯置於天下之民凡民得以營爲事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以爲聖人德化欲使聖人法易道以化成天下是故易與聖人恒相將也以作易者本爲立教故也非是空說易道不關人事也是故夫象聖人有以見天下之賾至是故謂之爻者於第六章巳具其文今於此更復言者何也爲下云極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭爲此故更引其文也且巳下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所存之事所以須重論也極天下之賾存乎卦者言窮極天下深賾之處存乎卦言觀卦以知賾也鼓天下之動存乎辭者鼓謂

發揚天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也化而裁之存乎變者謂覆說上文化而裁之謂之變也推而行之存乎通者覆說上文推而行之謂之通也神而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之者存在於其人若其人聖則能神而明之若其人愚則不能神而明之故存於其人不在易象也默而成之不言而信存乎德行者若能順理足於内默然而成就之闇與理會不須言自信也存乎德行者若有德行則得默而成就之不言而信也若无德行則不能然此言德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂聖人也

周易正義卷第十一